四分律卷第十一 初分之十一 下 第

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之一

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘類
園中爾時釋種中有釋迦子字象力
善能談論常與外道梵志論議若不
如時便違反前語若僧中問是語時
即復違反前語於衆中知而妄語諸
梵志等譏嫌言沙門釋子無有慚愧常
作妄語而自稱言我行正法如今有
何正法論議不如時便違反前語於
衆僧中問時復違反前語於衆中知
而妄語諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慚愧者呵責象力
釋子汝云何與梵志共論議設不如
時便自違反前語於衆僧中問即復
違反前語於衆僧中知而妄語耶時
諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何象力比丘與梵志
共論議設不如時便違反前語於衆僧

中間即復違反前語於衆中知而妄
語耶今時世尊無數方便呵責象力
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘知而妄語者波逸
提比丘義如上知而妄語者不見言
見不聞言聞不觸言觸不知言知見
言不見聞言不聞觸言不觸知言不
知見者眼識能見聞者耳識能聞觸
者三識能觸鼻識舌識身識知者意
識能知不見者除眼識餘五識是不
聞者除耳識餘五識是不觸者除三
識餘眼識耳識意識是不知者除意
識餘五識是若不見不聞不觸不知
彼如是言我見聞觸知知而妄語者
波逸提若不見不聞不觸不知是中
見想聞想觸想知想彼便言我不見
不聞不觸不知知而妄語者波逸提
若不見不聞不觸不知意中生疑彼
作是言我無有疑便言我見我聞我
觸我知知而妄語者波逸提若不見
不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知
知而妄語者波逸提若不見不聞不
觸不知意中無復疑便言我有疑我
見我聞我觸我知知而妄語者波逸
提我不見我不聞我不觸我不知意
中無疑便言我有疑我不見不聞不
觸不知知而妄語者波逸提此應廣
說本作是念我當妄語妄語時自知
是妄語妄語已知是妄語故妄語波
逸提本作是念我當妄語妄語時自
知是妄語妄語竟不自憶作妄語故
妄語波逸提本不作是念我當妄語
妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語
故妄語波逸提本不作妄語意妄語
時知是妄語妄語已不憶是妄語故
妄語波逸提所見異所忍異本所欲
異所觸異所想異所心異如此諸事
皆是妄語若大衆中知而妄語者波逸
提說而了了者波逸提說而不了了
者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪
而不說者突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞
言聞觸言觸知言知意有見想便說
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏　一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘
慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者呵責六群比丘云何六群比丘
斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前
後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六
群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧
忘失前後使不得語尒時世尊以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
往古世時得剎尸羅國婆羅門有牛
晝夜養飤刮刷摩捫時得剎尸羅國
復有長者於城市街巷遍自唱言誰
有力牛與我力牛共駕百車賭金千
兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

界律集光 第[illegible]張 下 [illegible]

門晝夜饑餓我刮刷摩扪我今宜當
盡力自竭取彼千兩金報此人恩時
彼牛即語婆羅門言汝今當知得剎尸
羅國中有長者作是唱言誰有牛與
我牛共駕百車賭金千兩汝今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛
共駕百車賭金千兩時婆羅門即往至
長者家語言我有牛可與汝牛共駕
百車賭金千兩長者報言今正是時
婆羅門即牽己牛與長者牛共駕百
車賭金千兩時多人觀看婆羅門於
衆人前作毀呰語一角可牽時牛聞毀
呰語即慚愧不肯出力與對諍競於
是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千
兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餧飼
摩扪刮刷望汝當與我盡力勝彼牛
云何今日反更使我輸金千兩耶牛
語婆羅門言汝於衆人前毀呰我言
一角可牽使我大慚愧於衆人是故不
能復出力與彼競駕若能改往言更
不名字形相毀我者便可往語彼長者
言欲更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

[illegible]第十一卷 第[illegible]張 下 [illegible]

要輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿
復在衆人前毀呰我言一角可羞於
衆人前當讚歎我好摩端嚴好角時
婆羅門至彼長者家語言能更與我
牛共駕百車者賭二千兩金長者報
言今正是時時婆羅門牛與長者牛
共駕百車賭二千兩金多人共看時
婆羅門於衆人前讚歎牛言好摩端嚴
好角牛聞此語即便勇力與彼競駕
婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門
得二千兩金尒時佛語諸比丘凡人
欲有所說當說善語不應說惡語善
語者善惡語者自熱惱是故諸比丘
畜生得人毀呰猶自慙愧不堪進力
況復於人得他毀辱能不有慙愧耶此
六群比丘癡人斷諍事種類罵諸比
丘使慙愧忘前失後使不得語尒時世
尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘種類毀呰語者波逸提比丘
義如上說種類毀呰人者卑姓家生

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝盲汝是
犯過人或言汝多結使人或言汝盲人
或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種
竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆
擭畫迦業阿提利夜婆羅墮若本非
卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販
賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊
捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木
作瓦陶作皮韋作剃髮作鐵葉作犯
者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者
從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎瘂
躃跛聾瘂及餘眾患所加若比丘罵
餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術
卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面
罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是
旃陀羅家生除糞家生竹師種車師
種拘湊拘尸婆擭畫迦業阿提梨夜
婆羅墮種若本非卑姓習卑伎術即
是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝
是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人
汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮
作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋恚結人乃至五百結
人汝是盲瞎禿躄跛瘂聾及衆患所
加人喻罵者汝似旃陁羅種汝似除
糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆藪晝種汝似迦葉種
汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
販賣猪羊人汝似煞牛人汝似放鷹
鷂人汝似網魚獦人汝似作賊者捕
賊者汝似守城知刑獄人汝似鍜作
人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅
夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人
汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲
瞎人汝似禿人汝似躄跛人汝似瘂
聾人自此罵者我非旃陁羅種我非
除糞種我非竹師種我非車師種我
非拘湊拘尸婆藪晝迦葉阿提梨夜
婆羅墮販賣猪羊煞牛人放鷹鷂人
網魚獦人作賊人捕賊守城知刑獄人
鍜作人木作人竹作人車作人瓦陶作

大皮韋作人剃髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非結使我非盲瞎禿跛躄瘂聾人若比丘如上說種類毀呰者波逸提若種類毀呰語了了波逸提不了了者突吉羅若以說善法而面罵若喻罵自比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃至我非坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親友故說或戲笑故說或因語次失口說或在獨處說或夢中語或欲說此而誤說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
至衆中未有闘事而生闘事已有闘
事而不滅諸比丘各作是念衆僧以
何因緣本無闘諍而有此諍已有諍事
而不能滅耶諸比丘自知此六群比
丘傳彼此語遂至僧中闘諍先未有
諍事而生諍事已有諍事而不能滅
時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘言云何汝
等傳彼此語遂至僧中先未有諍事
而生諍事已有諍事而不能滅諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘云何汝等
傳彼此語遂至僧中先未有諍事而
生諍事已有諍事而不滅耶尒時世
尊以无數方便呵責六群比丘已告
諸比丘汝等當聽古昔有兩悪獸為
伴一名善牙師子二名善愽虎晝夜
伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後
食其殘宍以自全命時彼野干竊自
生念我今不能久與相逐當以何方
便闘乱彼二獸令不復相随時野干

即往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
宍以自全命即說偈言
形色及所生 大力而復勝 善牙不能善
善博如是語
善牙問野干言汝以何事得知荅言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善博虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好宍善博虎食我殘宍而自
活命即說偈言
形色及所生 大力而復勝 善博不能善
善牙如是語
善博問言汝以何事得知荅言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼尒時
善牙師子向善博虎而說偈問
形色及所生 大力而復勝 善牙不如我
善博說是耶

彼自念言必是野干鬪乱我等善博
虎說偈答善牙師子言
善博不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受无利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於寃家　若以知真實
當滅除瞋惱　今可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅悪知識　可煞此野干
鬪乱我等者
即打野干煞二獸還和合尒時佛告諸比
丘此二獸為彼所破共集一處相見不
悅況復於人為人所破心能不惱云何
六群比丘鬪乱彼此先无諍事而生諍
事已有諍事而不能滅尒時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘鬪乱比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王
及大臣外道異學沙門婆羅門比丘
尼還鬪乱比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

一[illegible]卷[illegible]下

異學沙門婆羅門比丘式叉摩那還
闍乱式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼沙弥還闍乱沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式叉摩那沙弥尼還闍乱沙弥尼
優婆塞優婆夷國王及大臣外道異
學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼優婆塞還闍乱優婆
塞優婆夷國王及大臣外道異學沙
門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙
弥沙弥尼優婆夷還闍乱優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優
婆塞國王還闍乱國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還闍乱大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還闍乱種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙

弥尼優婆塞優婆夷國王大臣鬪乱
者業果説是言婆是旃陁羅種除糞
種竹師種車師種拘湊拘尸婆藕書擅
泄業阿提梨夜婆羅墮販賣賭羊煞
牛放鷹網魚羯師作賊捕賊守城刑
獄鍛作陶師皮師剃髮師泼犯波羅
夷偷伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡説結使者從瞋
恚乃至五百結禿盲瞎跛躃聾瘂若
有比丘破皆是比丘鬪乱説而了了
者波逸提説而不了了者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破
惡伴黨破方便壊僧者破助壊僧者
破二人三人作羯磨者破若作非法
羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟
若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
若知識若親友若數數語者無義無
利欲方便作無義無利破如是人者不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所經 三九
尓時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尓
時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

國中路至無比丘住處村問言誰與
我住處聞彼有一婬女家常安止賓
客在門屋下住時阿那律即往至彼
婬女家語言大妹欲寄止一宿可得
尒不婬女荅曰可住門下寬廣隨意
止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐
具結加趺坐一心思惟繫念在前尒
時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦
投彼村求覓宿處亦復聞彼婬女家
常止賓客即便往其家求寄宿言欲
於此寄一宿可尒不婬女荅言我已
先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共
宿者便可止宿其人即往阿那律所
語言我向語主人求宿即見聽許今
欲共宿不相妨耶阿那律荅言我草蓐
敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時
諸長者即入門屋下長者伴多坐相
逼近時婬女見已即生慇念心言此
阿那律是豪貴子孫習樂来久不能
忍苦今諸長者共相逼近即至阿那
律所語言尊者習樂来久不能忍
苦今諸長者共相逼近尊者能入
我舍內宿不即報言可尒時尊者阿

[illegible] 下

那律則便入舍在其坐處結加趺坐
繫念在前時婬女室中然燈燭竟夕
不絕彼婬女於初夜來往阿那律所
語言近有諸長者婆羅門種多諸財
寶皆來語我言可與我作婦我即語
彼諸長者言汝等醜陋不能為汝等作
婦若是端正者我今當為其作婦我觀
尊者亦貌端正可為我作夫耶時尊
者阿那律雖聞此語默然不荅亦不
觀視何以故由尊者得無上二俱解
脫故到後夜末明相欲出時復語阿
那律言諸婆羅門長者種皆多財寶
請我言為我作婦我即不許然阿那律
顏貌端政可為我作夫耶阿那律復
默然不荅亦不觀視何以故由是尊
者得無上二俱解脫故介時此婬女
即脫衣來前捉之時阿那律以神足
力踊身在空中婬女見之慙愧裸身
蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
向空中向阿那律言懺悔懺悔如是
至三願尊者還來在本處坐阿那律
即下在本處坐此女人礼阿那律足
已却坐一面阿那律為說種種微妙

法所謂施義戒義生天之義呵欲不
淨度有漏縛稱讚出離為樂增益解
脫時婬女即於座上諸塵垢盡得法
眼淨時婬女見法得法已唯願聽許
為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡
形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今
日受我請食阿那律默然受之彼婬
女知阿那律默然受請已即辦具種
種甘饍飲食而供養之食已取一小
牀在阿那律前坐阿那律為說種種
法勸喻令其心喜為說法已從坐而
去還僧伽藍中以此因緣具向諸比
丘說時衆中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿
那律與婦女同室宿耶諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊即以此因緣集比
丘僧知而故問阿那律汝實與女
人獨同室宿不答言實尒佛无數方
便呵責阿那律言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何阿那律與婦女同室宿世尊
以無數方便呵責阿那律已告諸比

丘自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘與婦女同室宿者波逸提
比丘義如上說婦女者人女有知命
根不斷室者有四周牆辟障上有覆
或前敞而無辟或有四辟上無覆或
有雖覆而不遍或有雖覆遍而有闕處
是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女
先至比丘後到或二人俱至若亞卧
隨脇著地波逸提隨轉側波逸提若
天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼
女同室宿者突吉羅與畜生女能變
化不能變化者同室宿突吉羅若與
黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦
女立比丘卧者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若比丘不知彼室內
有婦女而宿若比丘先至而婦女後
至比丘不知若屋有覆而無四邊障
或盡覆而半障或盡覆而少障或盡
障而不覆或有盡障而少覆或半覆
半障或少覆少障或不覆不障露地
無犯此室中若行若坐無犯若頭眩

四分律第十卷 淨字號 十

倒地若病卧無犯或為强力所捉若纏
為人所縛若命難淨行難無犯無犯
者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 四竟
尒時世尊在曠野城六群比丘與諸
長者共在講堂止住時六群中有一
人散乱心睡眠無所覺知小轉側形
體發露時有比丘以衣覆已復更轉
側露形一比丘復以衣覆之尋復轉
側而形起時諸長者見已便生譏嫌
大笑調挊時眠比丘心懷慙愧無顏
諸比丘亦慙愧其中有少欲知足知
慙愧行頭陀樂學戒者譏嫌此比丘
言云何六群比丘與諸長者共止宿
耶時諸比丘即往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因縁具白世尊世尊
尒時以此因縁集諸比丘呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘與諸長者共止宿耶以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘言此六
群比丘癡人多種有漏處㝡初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃

[illegible]

至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘與未受大戒人共宿波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時佛在拘睒
毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與
未受大戒人共宿當遣羅云出去時
羅云无屋住往廁上宿時佛知之往詣
廁所作聲欬聲時羅云亦復聲欬世
尊知而故問此中有誰羅云答言我
是羅云復問汝在此中作何等耶答言
諸比丘言不得與未受具戒人共宿
驅我出世尊即便言云何愚癡比丘
無有慈心乃驅小兒出是佛子不護
我意耶即便接捎與之令捉將來自
入住房共止一宿明日清旦集諸比
丘告言汝等無慈心乃驅出小兒是
佛子不護我意耶自今已去聽諸比
丘與未受大戒人共二宿若至三宿
明相未出時應起避去若至第四宿
若自去若使未受戒人去自今已去
當如是說戒若比丘與未受大戒人
共宿過二宿至三宿波逸提比丘義
如上說未受戒人者除比丘比丘尼
餘未受大戒人是同室宿者如前說

[illegible]

若比丘先至未受大戒人後至未受戒
人前至比丘後至或二人俱至若脇
著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅
男乾闥婆男夜叉男餓鬼男及與畜
生中能變化者不能變化者共過二宿
三宿突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘先不知在彼住而未受戒
人在後至若未受戒人在前至比丘在
後至若屋上有覆無四障或盡覆而
半障或有盡障而少覆或半障半覆
或少障少覆若空露地若坐若經行
不犯若頭眩倒地若病臥或為強力
所執若為繫閉若命難淨行難是為
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 五竟
尒時佛在曠野城六群比丘與諸長
者共在講堂誦佛經語語聲高大猶
婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者時
諸比丘聞已其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘
言云何與諸長者在講堂中共誦經
猶婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝等云何與長者
共在講堂中誦經聲如婆羅門無異
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘與未受戒人共誦者波
逸提比丘義如上說未受戒者除比
丘比丘尼餘者是句義非句義句與
非句味字義非字義句義者與人同
誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自
淨其意是諸佛教非句義者如一人
說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸
惡莫作句味者二人共誦不前不後
眼無常耳無常乃至意無常非句味
者如一人未稱眼無常第二人抄前
言眼無常字義者二人共誦不前不
後阿羅波遮那非字義者如一人未
稱言阿也第二人抄前言阿也句法
者佛所說聲聞所說仙人所說諸天
所說若比丘與未受戒人共誦一說

二說三說若口授若書授若了了波
逸提說而不了了突吉羅天子阿修
羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能
變化者一說二說三說說而了了不
了了者突吉羅若師不教言我說竟
汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者我說竟汝說一人誦竟
一人書若二人同業同誦或戲笑語
或疾疾語或獨語或夢中語或欲說
此乃說彼無犯無犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏　六竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行
波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六
群比丘語諸白衣汝等知如許人在
下行坐者不耶白衣報言我等不知
六群比丘語言此等犯如是事犯如
是事故衆僧罰使在下行坐有過比
丘聞之慚愧餘比丘聞之亦慚愧中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者譏嫌六群比丘言云何比丘犯麁
惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊
所頭面礼是在一面坐以此因緣具

白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝等云何知比丘犯
麁惡事乃向白衣說耶以無數方便
呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘知比丘犯麁惡罪向未
受大戒人說波逸提如是世尊與比丘
結戒爾時比丘或不知麁惡不知不
麁惡後乃方知麁惡或有作波逸提
懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯
自今已去當如是說戒若比丘知比
丘犯麁惡罪向未受大戒人說者波
逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍
利弗為眾所差在王眾中及諸人民
眾中說調達過調達所作者莫言是
佛法僧當知是調達所作舍利弗聞
已便生畏慎心諸比丘知已往白世
尊世尊告言眾僧所差無犯自今
已去當如是說戒若比丘知他有麁
惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
逸提比丘義如上說未受大戒者除比
丘比丘尼餘者是麁惡罪者四波羅

夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒
若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提若說了了波逸
提不了了者突吉羅除麁惡罪已更
以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
自犯麁惡罪向未受大戒人說者突吉
羅除比丘比丘尼以餘人麁惡罪向
未受大戒人說者突吉羅麁惡罪麁
惡想波逸提麁惡罪疑突吉羅非麁
惡麁惡罪想突吉羅非麁惡疑突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
衆僧差麁惡非麁惡想若白衣先已
聞此麁惡罪無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 七竟
尒時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以
此因緣集比丘僧佛知而故問婆求
園比丘顛實尒耶白佛言實尒世尊
佛言汝等癡人真實猶不得向人說
何況不實世尊以無數方便呵責婆求
園比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

當如是說若比丘向未受大戒人說
過人法言我見是我知是實者波逸
提比丘義如上說未受大戒者除比丘
比丘尼餘者是人法者人界人陰人
入上人法者諸法出要自言得身念
正思惟有戒有欲有不放逸有精進
有定有正定有道有修行有智慧有見
有得有果若彼真實有此事向未受
大戒人說了了者波逸提說而不了
了者突吉羅若手印書若作知相遣
人了了波逸提不了了突吉羅若天
子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子
餓鬼子畜生能變化不能變化者向說
得上人法了了不了了突吉羅若實得
上人法向受大戒人非同意者說突吉
羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫
入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若增上慢若自言是
業報不言是修得若實得上人法向
同意比丘說若說根力覺道解脫入
三昧不向人說我得或戲笑語獨語
若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陀夷時到著衣持鉢詣
一大長者家在姑前與兒婦耳語說
法姑見已即問婦言向比丘說何等
事耶婦報言與我說法姑語婦言若
說法者當高聲說令我等聞云何耳
中獨言耶其婦報言向者語如兄弟
語無異更無餘過失時乞食比丘聞
已即呵責迦留陀夷言云何尊者於
姑前與兒婦耳語說法耶尒時乞食
比丘還至僧伽藍中以此因緣具向
諸比丘說其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者譏嫌迦留陀夷云
何尊者在姑前為他兒婦耳語說法
耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊即集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實尒
於姑前與他兒婦耳語說法耶荅曰
實尒尒時世尊以无數方便呵責迦
留陀夷汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為汝云何
於姑前為他兒婦耳語說法耶呵責

迦留陁夷已告諸比丘此迦留陁夷

癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法波逸提如是世尊與比丘
結戒時有諸女人請諸比丘言唯願
諸尊與我等說法時諸比丘各有畏
慎心世尊制戒比丘不得與女人說
法諸比丘以此因緣具白世尊世尊
告曰自今已去聽諸比丘與女人五
六語說法自今已去當如是說戒若
比丘為女人說法過五六語波逸提
如是世尊與比丘結戒諸比丘復有
畏慎心以無有知男子便休不與女
人說法佛告諸比丘自今已去有有
知男子聽過五六語與女人說法自
今已去當如是說戒若比丘與女人
說法過五六語除有知男子波逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授
我五戒時諸比丘有畏慎心以無有
知男子便不與戒佛言自今已去聽
無有知男子與女人受五戒時有女
人請諸比丘大德為我說五戒法時

無有知男子比丘有畏愼心不與說
五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘無有知男子與女人說五戒法
時有諸女人欲受八關齋法諸比丘
有畏愼心以無有知男子不與受齋
法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘
無有知男子與女人受八關齋法時
諸女人請諸比丘大德為我說八關
齋法時無有知男子比丘畏愼心不
與說八關齋法佛告諸比丘自今已
去聽諸比丘無有知男子與女人說
八關齋法尒時諸女人白諸比丘大
德我等欲聞八賢聖道法時無有知
男子比丘心有畏愼不與說八聖道
法佛告諸比丘自今已去聽比丘無
有知男子與女人說八聖道法時有
諸女人白諸比丘言大德為我說十
不善法時無有知男子比丘心有畏
愼不與說十不善法佛告諸比丘自
今已去聽諸比丘無有知男子與女
人說十不善法時有諸女人白諸比
丘大德為我等說十善法諸比丘有
畏愼心無有知男子不與說十善法

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無
有知男子與女人說十善法時有諸
女人來問諸比丘義比丘有畏慎心
以無有知男子不答諸女人問義佛
告比丘自今已去聽無有知男子答
諸女人問義若不解當廣為說自今
已去欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法過五六語除有知男子波
逸提比丘義如上說女人亦如上說
五語者色無我受想行識無我六語
者眼無常耳鼻舌身意無常有知男
子者解麁惡不麁惡事若比丘為女
人說法過五六語除有知男子說而了
了者波逸提不了了者突吉羅若天
女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女
餓鬼女畜生女能變化者為說過五
六語了了不了了突吉羅畜生中有
不能變化者為說過五六語一切突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
五六語有知男子前過說若無有知
男子前授優婆夷五戒及說五戒法
與八關齋法說八齋法及說八聖道法

為說十不善法十善法及女人問義如 [慧]
是無有知男子應荅若不解得廣為說
若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 九竟
尒時佛在曠野城時六羣比丘與佛
修治講堂遶堂周帀自掘地時諸長
者見譏嫌言沙門釋子不知慙恥斷他
命根外自稱言我知正法如今觀之
有何正法而自掘地斷他命根諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為
佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌
耶諸比丘即往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以無數方便呵責六羣比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何自掘地使諸長者
譏嫌耶世尊以无數方便呵責六羣
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處冣初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘自手掘地波逸提

如是世尊與比丘結戒尒時六羣比
丘修治講堂教人掘地言掘是置是
時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子
不知慙愧教人掘地斷他命无有慈
心自稱我知正法如今觀之何有正
法尒時諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者譏嫌六
群比丘云何修治佛講堂教人掘地
言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊卽集比丘僧
呵責六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何修治講堂教人掘地言掘是置
是使諸長者譏嫌耶世尊以无數方
便呵責已告諸比丘自今已去與比
丘結戒若比丘自手掘地若教人掘
者波逸提比丘義如上說地者已掘
地未掘地若已掘地經四月被雨漬
還如本若用鋤或以钁斲或以椎打
或以鎌刀刺乃至指爪搯傷地一切
波逸提打橛入地者波逸提地上然
火波逸提地有地想波逸提若不教

言看是知是突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若語言知是看是若曳
材木曳竹若籬倒地扶正若反塼石
取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除
經行處土若除屋內土若來往經行
若掃地若杖築地若不故掘一切不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 十竟

四分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造